鞞婆沙論卷第三　洛

迦旃延子造

苻秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

五蓋處第七

五蓋者欲愛瞋恚睡眠調悔疑問曰五蓋有何性荅曰欲愛欲界五種六識身瞋恚一種六識身睡調二俱三界五種不善無記一切染汙心可得於中不善是立蓋中無記不立蓋中眠欲界五種善不善無記於中不善者立蓋中謂善無記不立蓋中悔欲界思惟斷善不善於中不善者立蓋中善者不立蓋中疑三界四種不善無記於中不善者立蓋中無記者不立蓋中此二十種是五蓋性此是性問曰彼有何相荅曰謂彼性即是相相即是性一切法中不可離性說相尊者婆須蜜說曰於中欲得欲者便起欲愛令衆生相違故起瞋恚心沒故起睡已沒不動便眠不息相者是調心中生恨種種恨所作惡故生悔心中行未成意不定故便生疑已說性

相當說行何以故說蓋蓋有何義荅曰障義是蓋義壞義是蓋義破義

中行未成意不定故便生疑已說性

相當說行何以故說蓋蓋有何義荅
曰障義是蓋義壞義是蓋義破義
是蓋義隨義是蓋義卧義是蓋義障
義是蓋者而作障礙聖道及聖道
方便善根如彼契經所說有樹大樹
子小而樹大謂覆餘小樹覆餘樹已
壞破墮卧此云何一千闍鄃二伽賓
闍羅三伊說多四閉鉢羅五必樓叉
六優曇跋羅七尼拘類八鄃梨伽羅
此樹大樹子小而樹大覆餘小樹覆
餘樹已壞破墮卧如大樹覆小樹已
亦不生華不轉成果如是衆生欲界
心樹蓋所覆不生覺意華亦不轉成
沙門果是故說障義壞義破義隨義
卧義是蓋義問曰若此蓋作障㝵聖
道及聖道方便善根者一切諸結亦
作障㝵聖道及聖道方便善根何以
故立五蓋不立餘荅曰是世尊有餘言
略言欲令行言世尊為教化故或曰
佛世尊於法真諦餘真無能過者彼
盡知法相盡知行謂有蓋相立蓋中
或曰謂彼三界除欲時極作障㝵非餘
或曰謂彼正受障礙及果障㝵正受

障㝵者九次第正受作障㝵果障㝵

或曰謂彼三界隨欲時極作障㝵非餘
或曰謂彼正受障礙及果障㝵正受

障㝵者九次第正受作障㝵果障㝵
者九斷智果作障㝵或曰欲愛者於
離欲中而遠離瞋恚者於離惡中而
遠離睡眠者於觀中而遠離調悔者
於止中而遠離彼遠離已離欲離惡
止觀失已彼心中生疑有惡法報耶
無惡法報耶或曰欲愛瞋恚者壞戒
身睡眠壞慧身調悔壞定身彼已壞
三身於心中便生疑有惡法報耶無
惡法報耶或曰欲愛瞋恚壞戒睡眠
壞觀調悔壞止彼壞三法已於心中
便生疑有惡法報耶無惡法報耶或
曰謂欲界衆生數數行微行此中幾愓
行幾見行地獄中云何行愓豈可言
我極燒汝不知一切畜生豈有見耶
尊者瞿沙說亦尒謂此欲界衆生數數
行微微行而不見各欲令見各故說五
蓋或曰謂此因時作障㝵果時亦作
障㝵因時作障㝵者若蓋現在前尒
時不可善有漏心現在前何況無漏
果時作障㝵者若生惡趣中受惡報
時當尒時障㝵一切諸功德以是故
佛契經立五蓋非餘問曰名五蓋種

有幾答曰名五蓋種有七欲愛瞋恚

佛契經立五蓋非餘問曰名五蓋種

鞞婆沙論卷第二　第四丈　洛

有幾答曰名五蓋種有七欲愛瞋恚
疑者名亦三種亦三睡眠者名有一
種有二調悔者名有一種有二如是
五蓋名有五種有七如名如種如是
名數種數數名異種異名別種別名覺
種覺如是盡當知問曰若蓋種有七
云何名立五蓋答曰以三事故一食
一治等擔一食一治者欲愛以何為食
謂淨想也以何為治不淨想也如彼
一食一治故立一蓋瞋恚以何為食
謂相違想也以何為治慈也如彼一
食一治故立一蓋睡眠以何為食愁
憂不樂不欲食心沒也以何為治觀
也如彼一食一治故二俱立一蓋調悔
以何為食親里想國想種種想本戲
笑想已憶今憶當憶以何為治止也
如彼一食一治故二俱立一蓋疑以何
先後因前故猶豫因後故猶豫因中
故猶豫內亦有猶豫何謂此云何此
衆生從何所來當至何所何因有云
何有有何以何為治觀緣起法也如
彼一食一治故立一蓋是故說一食
一治重擔者等欲愛瞋恚疑別蓋重

鞞婆沙論卷第二　第五丈　洛

擔等睡眠調悔二俱蓋重擔如彼村

一治重檐者等欲愛瞋恚疑別蓋立
檐等睡眠調悔二俱蓋重檐如彼村
人能獨檐村檐彼獨檐不能者二共
檐村檐如彼屋施椽強者施一弱者
施二如是等欲愛瞋恚疑獨蓋重
檐等睡眠調悔二俱蓋重檐是三事
故名立五蓋問曰何以故佛契經前
說欲愛蓋後說乃至疑荅曰順他說
故如是順他說如是應味次第順或
曰世尊順說故他亦順受故佛說如
是順受亦如是順或曰本末順故本
末順者前生欲愛是故佛前說後至
疑是故佛後說尊者婆須蜜說曰愛
樂境界故而起欲愛若失愛樂境界
而生瞋恚已失愛樂境界便生憂慼
是睡身已著睡便眠眠覺已便起調
起調已便起悔悔隨順疑有善法報
耶無有善法報耶是本末順故佛契
經前說欲愛後說乃至疑此佛契經
中五蓋說十問曰何以故佛契經五
蓋說十荅曰三事故內外故種故善
不善故內外者云何佛說契經有內
欲愛有外欲愛如內欲愛即是蓋非
智非等覺不轉成涅槃如外欲愛即
是蓋非智非等覺不轉成涅槃有內

欲愛有外欲愛如內欲愛即是蓋非
智非等覺不轉成涅槃如外欲愛即

是蓋非智非等覺不轉成涅槃有內
瞋恚想有外瞋恚想如內瞋恚想即
是蓋非智非等覺不轉成涅槃如內
瞋恚想即是蓋非智非等覺不轉成
涅槃種者有睡有眠如睡即是蓋非
智非等覺不轉成涅槃如眠即是蓋
非智非等覺不轉成涅槃有調有悔
如調即是蓋非智非等覺不轉成涅
槃如悔即是蓋非智非等覺不轉成
涅槃善不善者有疑善法有疑不善
法如疑善法即是蓋非智非等覺不
轉成涅槃如疑不善法即是蓋非智
非等覺不轉成涅槃是三事內外故
種故善不善法故佛世尊契經五蓋
說十說曰七使中無明不立蓋中慢
不立蓋中見不立蓋中色無色界結
不立蓋中問曰何以故無明不立蓋
中荅曰等重稸故立五蓋無明極重
也問曰慢何以故不立蓋中荅曰蓋
者心覆慢者心受起能高問曰見
何以故不立蓋中荅曰蓋者減慧見
者性慧不以慧減慧問曰此論中更
有論生何以故蓋減慧不減餘荅曰

妙言妙義故於一切品中何者最妙

有論生何以故蓋滅慧不滅餘荅曰
妙言妙義故於一切品中何者最妙
慧也蓋能滅慧況不滅餘如一勝彼
當千於凡小者有何想如是蓋能滅
慧況餘問曰色無色界結何以故不
立蓋中荅曰蓋者三界除欲時能障
㝵非色無色界結除三界結時障礙
或曰蓋者正受障㝵及果障㝵非色
無色界結正受障㝵及果障㝵或曰
蓋者九斷智果道障㝵非色無色界
結九斷智果道障㝵或曰蓋者九次
第正受障㝵非色無色界結九次第
正受障㝵或曰蓋者四沙門果障㝵
非色無色界結四沙門果障㝵或曰
蓋者三三昧障㝵非色無色界結三
三昧障㝵或曰蓋者三地障㝵非色
無色界結三地障㝵或曰蓋者三根
障㝵非色無色界結三根障㝵或曰
蓋者三道障㝵非色無色界結三道
障㝵或曰蓋者三慧障㝵非色無色
界結三慧障㝵 一聞慧二思慧三思惟慧也 如是說
如是思如是出要盡當知或曰三正
受障㝵非色無色界結三正受障㝵
如是三戒三思惟三法身盡當知或
曰蓋者一向不善非色無色界結不

如是三戒三思惟三法身盡當知或

曰蓋者一向不善非色無色界結不
善尊者瞿沙亦介說一切結應介
善聖道相違故但蓋咎故一向說不
善如佛契經說無明所蓋愛所繫如
是愚得此身慧者亦介問曰如無明
亦可蓋亦可結愛亦可結亦可蓋何
以故無明說蓋愛說結答曰應說若
不說者是世尊有餘言現義義門
義略義度當知義或曰現二門二略
二度二炬二明二光現二數如无明
說蓋亦應說結如愛說結亦應說蓋
是故說現二門二略二度二炬二明
二光現二數或曰前已障导是蓋義
更無二結令此衆生慧眼障导如無
明前已說縛義是結義更無二結令
此衆生縛生死中如愛如此衆生無
明所盲愛所縛如是不能至涅槃如
人有二怨家一来近已以一把土坌
其目二来近已繫手足彼盲被縛
已不能有所至如此衆生無明所盲
愛所縛如是不能至涅槃以是故
說頌
無明能使盲　愛縛衆生死　彼於中可得

諸惡不善法

諸
無明能使盲　愛縛衆生死　彼於中可得
諸惡不善法
此中説隣那摩儵喻説者有二賊一
者隣那二摩儵欲作賊時一来近已
以一把土坌其目二来近已繫手足
彼盲被縛已不能有所至如是此衆
生無明所盲愛所縛彼已盲已縛如
是不能至涅槃以是故説頌（頌如上故不重）
此中隣那摩儵喻（亦如上也）以是故佛
契経無明説盖愛説結廣説五盖
處盡
鞞婆沙五結處第八
五結者愛結恚結慢結慳結嫉結問
曰五結有何性荅曰愛結者三界愛
五種此十五種慢結亦尒恚結者五
種慳結嫉結思惟所斷此三十七種
是五結性此結性已種相身所有自
然説相已當説行何以故説結結義
云何荅曰縛義是結義若繫義是結
義雜毒義是結義縛義是結義者縛
是結結是縛云何知荅曰有契経尊
者舍利弗問尊者摩訶拘絺羅云何
繫者拘絺羅眼繫色耶色繫眼耶荅
曰尊者舍利弗不眼繫色不色繫眼
至意法不意繫法不法繫意但此中

曰尊者舍利弗不眼繫色不色繫眼
至意法不意繫法不法繫意但此中

若婬若欲是彼繫也尊者舍利弗辟
如二牛一黑一白一扼一鞅縛繫尊
者舍利弗若有作是說黑牛繫白
牛白牛繫黑牛尊者舍利弗彼為等
說不答曰不也賢者拘絺羅何以故
答曰賢者拘絺羅非黑牛繫白牛非
白牛繫黑牛俱以鞅扼繫是彼繫如
是尊者舍利弗不眼繫色不色繫眼
至意法不意繫法不法繫意但此中
若婬若欲是彼繫是謂縛義是結義
苦繫義是結義者欲界結欲界衆生
欲界苦中繫色界結色界衆生色界
苦中繫無色界結無色界衆生無色
界苦中繫諸欲界結彼是繫相繫苦
中非是樂諸色無色界結彼是繫相
繫苦中非是樂是謂苦繫義是結義
結雜毒義是結義者極妙生處世俗
正受如解脫除入一切入彼聖所除
結雜毒故如極妙食雜毒慧者能除
以雜毒故如是極妙生處世俗正受
彼聖能除結雜毒故是謂繫義是縛
義苦繫義是結義結雜毒義是結義

廣說五結處盡

義若繫義是結義義結雜毒義是結義

廣說五結處盡

鞞婆沙五下結處第九

五下分結者欲愛瞋恚身見戒盜疑
問曰五下分結有何性荅曰欲愛者
欲愛五種六識身瞋恚者恚五種六
識身身見者三界一種是三種戒盜
者三界二種是六種疑者三界〻四種
是十二種此三十一種是五下分結
性是下分結性已種相身所有自然
說性已當說行何以故說下分結下
分結有何義荅曰下墮下斷下縛故
說下分結問曰若下墮下分結義者
一切結下墮欲界〻三十六使有想無
想處二十八使下墮下斷下縛因有
欲界〻三十六使有想無想處二十八
下分結時須立無量下分結何以故
立五下分結荅曰是世尊有餘言略
言欲令行言世尊為教化故或曰佛
世尊於法真諦餘真無能過彼盡知
法想盡知行若有下分相彼立下分
結中若無下分相彼不立下分結中
或曰下者說二種一者界下二者地
下界〻下者欲界〻是地〻下者凡夫是謂

此衆生不度下界〻何以故因欲愛瞋

彼曰下者謂二種一者界〃下二者地
下界〃下者欲界〃是地下者凡夫是謂

此衆生不度下界〃何以故因欲愛瞋
恚故不度下地何以故因身見戒盜
疑故復說下二種一者界〃下二者衆
生下界〃下者欲界〃是衆生下者凡夫
是如此衆生不度下界〃何以故因欲
愛瞋恚故不度衆生下何以故因身
見戒盜疑故或曰謂彼說如守獄門
人如人繫在獄中立二人守獄門三
人防邏勅防邏人若此獄因作方便
傷害守獄門人突獄門走者汝等三
人隨其遠近攝来還繫獄中彼獄因
作方便傷害守獄門人突獄門走彼
三防邏者隨其遠近攝来還繫獄
中如是此衆生不淨惡露傷害欲愛
慈傷害恚出欲界〃獄中至第一有彼
身見戒盜疑還邏攝来繫欲界〃獄中尊
者瞿沙亦尒尒說二下分結未盡來
知不能出欲界〃獄中三下分結未盡
未知至第一有還邏攝来繫欲界〃獄中
尊者婆跋羅岑亦尒尒說二繫故不
得出三未盡故還邏來欲界〃中或曰此
現門現略現度若有尒所結或一種
二種四種五種身見說已當知已說

一種戒盜說已當知已說二種雖無

二種四種五種身見說已當知已說

一種戒盜說已當知已說二種雖無
餘二結可得二種當知即彼戒盜二
種及戒盜相應法疑說已當知已
說四種欲愛瞋恚說已當知已說五
種故曰現門現略現度以是故佛立
五下分結若問何以故佛欲愛瞋
恚立五下分結中謂彼三不善根處
所中答彼一切報此問若問何以故
佛身見戒盜疑立五下分結中謂彼
三結處所中答彼一切報此問如是
彼二論報此論如佛契經說諸比
丘持我所說五下分結不彼諸比丘
默然世尊再三告諸比丘持我所說
五下分結不彼諸比丘亦再三默然
當爾時尊者暘童真亦在衆坐於
是尊者暘童真從座起整衣服偏袒
右肩叉手向世尊白世尊曰唯世尊
我持世尊所說五下分結如是說已
世尊告暘童真曰汝暘童真云何
持我所說五下分結暘童真白世尊
初說欲愛下分結我持之瞋恚身見
戒盜疑世尊說五下分結我持之
世尊曰汝暘童真云何持我所說五

下分結從何口受持我所說五下分

世尊曰汝鴹童真云何持我所說五
下分結從何口受持我所說五下分
結我不一向說汝愚癡人一向說問
曰如此五下分結佛一切契經中說
何以故世尊呵責鴹童真荅曰尊
者鴹童真行結故說尊者鴹童真
說若行者是結不行者非是結世尊
未盡結故呵責世尊說結行者不行
者諸未盡者皆是結或曰尊者鴹
童真結現在前故說尊者鴹童真說
若結現在前即是結不現在前非是
結世尊成就結故呵責世尊說結若
現在前者不現在前者諸結成就皆
是結以此事故孩童呵責喻而呵
責之鴹童真彼衆多異學不以此孩童
呵責喻責汝耶鴹童如孩童年小
未有欲意欲令彼無有欲使耶但所
使故名為欲愛使或曰鴹童真現在
結故說尊者鴹童真說若結現在
是結餘者非是結世尊三世結故呵
責或曰尊者鴹童真未盡結故說尊
者鴹童真說若結未盡是結餘者
非結世尊說盡未盡故呵責以是故
佛世尊呵責鴹童真廣說五下分結
處盡

鞞婆沙論卷第十

佛世尊可責鬘童真廣說五下分結

處盡

鞞婆沙五上結處第十

五上分結者色愛無色愛調慢無明

問曰五上分結有何性荅曰色愛者色界愛思惟斷無色愛者無色界愛思惟斷調慢無明者色無色界思惟斷此八種是五上分結性是謂上分結性已種相身所有自然所有說已當說行何以故說上分上有何義荅曰將至上墮生上上界縛是故說上分問曰若將至上墮生上上界縛是故說上分者不應立流此亦流下諸界諸趣諸生流轉生死中荅曰不然問曰若不尒者此云何荅曰諸界故立上分結謂彼將至上墮生上上界縛解脫故正智故聖道故善法故立流離生至第一有中故是下解脫故正智故聖道故善法故尊者婆跋羅荼亦尒說久時生上流下是故說流說曰此上分結生上不是下問曰此論中更有論生何以故上分生上不是下荅曰見諦思惟斷結亦生上亦生下此上分結一向思惟所斷以

是故生上不生下或曰謂此聖意中

不是下答曰界論思惟斷結亦生
亦生下此上分結一向思惟所斷以

是故生上不生下或曰謂此聖意中
可得非凡夫彼聖人阿那含意中可
得非須陁洹斯陁含問曰於此論中
更有論生何以故上分結阿那含意
中可得非須陁洹斯陁含答曰即彼
事如上說謂彼生上上不生下是須陁
洹斯陁含亦生上亦生下彼阿那含
一向生上不生下或曰謂度界及得
果度界者欲界也得果者阿那含果
也須陁洹斯陁含雖得果未度界
或曰謂度界及下分永盡知須陁洹
斯陁含不度界亦不下分結永盡
知或曰謂得果行功德不行惡須陁
洹斯陁含雖得果彼亦行功德亦行
惡或曰謂得果不同凡夫行事轉須
陁洹斯陁含雖得果彼同凡夫行事
轉手搏加捲起身行口行與妻子共
居捉持金銀栴檀香華錫著身卧高
廣大牀摩觸女身兩兩相近阿那含
永無此事或曰謂得果不得還世間
不入母胎銅釜無囚獄不復處生熟藏
中須陁洹斯陁含雖得果故有此事
以是故五上分結阿那含意中可得

非餘問曰何以故一愛立二上分結

以是故五上分結阿那含意中可得

非餘問曰何以故一愛立二上分結調慢無明立一荅曰應立若未立者是世尊有餘言現義門現義略現義度當知義或曰佛世尊於法真諦餘真無能過彼盡知法性盡知行諸法獨能揵彼獨立謂不能不獨立或曰現二門二略二度二炬二明二光現二數如愛立二上分結如是調慢無明亦應立二如調慢無明立一上分結愛亦應立一此上分應有四應有八是故說現二門至現二數或曰謂愛斷於界斷於地斷於種或曰謂愛故盛一切結以是故愛立二上分結調慢無明立一問曰如睡調二俱三界有五種一切染汙意可得何以故調立上分結而不立睡荅曰佛世尊於法真諦餘真無能過彼盡知法性盡知行諦有上分相立上分結無上分相不立上分結或曰此謂成患重過多苦以成患故婆須蜜經云不善大地中以成患故施設所說凡夫起欲使時使生五法一者欲愛使二者欲愛使種三者無明使四者無明使種五者調

以成患故阿毗曇雜揵度中問云何不

種三者無明使四者無明使種五者調

以成恚故阿毗曇雜揵度中問云何不
共無明使云何不共調纏此睡非多
成恚非多重過非多苦以是故不立上
分結中或曰此調於四枝五枝定能
起意彼睡於定隨順復次若意睡成彼
速發定以是故調立上分結中不立
睡問曰五上分結調是結性耶非結
性耶若結性者彼婆須蜜經云何通
彼經說結法云何九結是非結法云
何除九結已餘法是若非結性者此
經云何通此中說五上分結色愛無
色愛調慢無明是作此論已說曰是
結性也問曰以是故此經中立五上
分結彼婆須蜜經云何通彼說結
法云何九結是非結法云何除九結已
餘法是外者作是說此經應尒結法
云何九結及五上分調是非結法何除
九結及五上分調餘法是外者此經
如是說罽賓此經何以故不作是說
荅曰應說若未說者何意荅曰彼罽
賓說此五上分結調不定或是結或
非是結或有結者或無結者有時結
有時非結或是結或非是結者謂色

無色界是結謂欲界非是結或有結

非是結或有結者或無結者有時結

有時非結或是結或非是結者謂色
無色界是結謂欲界非是結或有結
者或無結者謂聖人意可得是結謂
凡夫人意可得是非結有時結有時
非結者彼聖人中謂阿那含意可得

是結謂須陁洹斯陁含意可得是非
結以不定故或是結或非是結或有
結者或無結者有時結有時非結以
是故不立結中問曰於此論中更有
論生何以故色無色界調立結欲界
調不立結荅曰此欲界非定界非思
惟地非除欲地此欲界中結如放逸
馬以是故調此欲界不現色無色界
是定界思惟地除欲地彼結不如放
逸馬是故彼中調現以是故色無色
界調立結中欲界調不立結中或曰
此欲界多結非是法法想如瞋憤不
語依誑諂高害此非是法法想壞故
此中調不現彼色無色界無此非是
法法想結於彼中調現以是故色無
色界調立結中欲界調不立結中或曰
此欲界非定界非思惟地非除欲地
此中無有定謂調可亂意色無色界
是定界是思惟地是除欲地彼四枝

五枝定中調起意以是故色無色界
調立結中欲界調不立結中或說

此中無有定調調可亂意色無色界
是定界是思惟地是除欲地彼四枝
五枝定中調起意以是故色無色界
調立結中欲界調不立結中廣說五
上分結處盡

鞞婆沙五見處第十一

五見者身見邊見邪見見盜戒盜
問曰此五見有何性荅曰身見三界
一種此三種邊見亦尒邪見者三界
有四種此十二種見盜亦尒戒盜者
三界有二種此六種是三十六種五
見性是見性已種性身所有自然性
說已當說行何以故名為見見有何
義荅曰觀故行故堅愛故緣深入故
觀者能視也問曰如邪觀顛倒觀云
何是視荅曰雖邪觀顛倒觀但慧故
名視此是慧性如人見不了了亦名
為見如是邪觀顛倒觀但慧故名為
視此是慧性故曰觀行者能有所行
行故曰行堅受者邪事堅愛故此見
問曰一時須云何行荅曰捷利故名為
邪事極堅受非聖道刀不捨如佛佛
弟子與已以聖道刀墮見牙然後捨
以是故說頌曰
若受惡慧　如鱣魚齧　失摿摩衜
非斧不離

以是故說公曰
若受惡慧　如鱣魚翻　失揵摩衙
鞞婆沙論卷第二　第五丈　宿
非斧不離
說者大海中有魚名失揵摩羅彼魚
若有所銜時若草若木彼極銜非石
不離要以刀斫其牙然後得離如是
此見邪事極堅受非聖道刀不捨若
佛佛弟子與已以聖道刀斫見牙然
後捨故曰堅受緣深入者此見緣中
極入如鐵墮涅是觀故行故堅受故
緣深入故名為見或曰二事故名為
見明故行故也或曰更有二事故名
為見彼相成就故彼事辯故也或曰
三事故名為見彼相成就故彼事辯
故緣深入故也或曰更有三事故名
為見意故著故行故也或曰更有三
事故名為見意故方便故無智故意
者惡意也方便者惡方便也無智者
此二事俱也復說意者正受人也方
便者察行人也無智者依二闘也如
是共行說已今當別說何以故名為
身見答曰此見已身轉行是故說身
見問曰餘見亦已身轉行何以故說
身見不說餘答曰此身見一向已
身轉行非是他身亦非非身餘見亦
鞞婆沙論卷第二　第六丈　經
已身轉行亦他身轉行亦非身轉行

身轉行非是他身亦非非身餘見亦

鞞婆沙論卷第三

已身轉行亦他身轉行亦非身轉行
已身轉行者已界緣也他身轉行者
他界緣也非身轉行者盡道緣也
此身見一向已身轉行非他身非非
身轉行是故說一身非餘或曰謂已
身轉行我是我轉行此是身行餘者
雖已身轉行無此事或曰謂已身轉
行我作是我作轉行是身見餘者雖
已身轉行無此事或曰謂已身轉行
者行惜行我所行轉行此是身見餘
者雖已身轉行無此事或曰謂已身
轉行諸事我受盡是已身所轉行
餘者雖已身轉行無此事或曰受已
身故名為身見已身者五盛陰此見
受彼故曰身見餘見者雖已身轉行
無此事問曰何以故名為邊見答曰
受二邊故名為邊見二邊者一者斷
二者常此見受彼二邊故曰邊見如
彼契經說迦旃延世間習者正觀如
實世間有非有如觀陰持入展轉相
生便作是念此起已滅非是常也迦
旃延世間滅者正觀如實世間無者
非有如觀身轉生上彼作是念此終

鞞婆沙論卷第三 第十三張

亦生非是斷或曰此因二行所轉斷

[illegible]
非有如觀身轉生上彼作是念此終

亦生非是斷或曰此因二行所轉斷
行及常行故曰邊見或曰彼異學邊
受癡受不正受謂有我彼或常或斷
如佛契經說諸比丘我不共世間諍
世間共我諍問曰世尊以何故不共
世間諍答曰世尊善等能共事不廣
言若斷見異學共俱彼斷見異學有
因無果謂彼果斷世尊說者汝有因
我亦有因如汝謗果汝自當知若常
見異學共俱彼常見異學無有因而
有果謂彼無因[illegible]有常世尊說者汝
有果我亦有果汝謗因汝自當知彼
世尊取一邊因取二邊果已離斷常
處中說法是故說比丘我不共世間
諍世間共我諍尊者婆須蜜說曰
如世尊所說比丘我不共世間諍世
間共我諍何以故佛不共世間諍世
間共佛諍答曰世尊說法世間說非
法不可說法共非說法諍重說曰世
尊於等中隨順世間不與世尊第
一義隨順是故說比丘我不共世間
諍重說曰善除二諍根故二諍者愛
及見此二世尊已盡世間未盡是故

說比丘我不共世間諍尊者曇摩多

及見此二世尊已盡世間未盡是故
鞞婆沙論卷第三　第十四丈　洪
說比丘我不共世間諍尊者曇摩多
羅說曰諸尊如馬依惡道當觀不得
正道如是彼異學不正說當觀是非
正說世尊現義現法現善現妙故
當觀是正說是故說比丘我不共世
間諍世間共我諍問曰何以故說邪
見荅曰邪行故說邪見問曰如一切
見邪行何以故說一邪見不說餘荅
曰二事故名 邪見及無行轉說邪見
餘者雖邪行轉無此二事或曰謂邪
行轉謗衆生恩及法恩謗衆生恩者
說無有父母謗法恩者說世間無阿
羅漢善逝等正法等正趣謂此世後
世自知作證成就遊也餘者雖行轉
無此事或曰謂邪行轉及無行轉說
無有施無有齋無有說無善行惡
行果報無有此世後世如是廣說餘
者雖邪行轉無此事或曰謂邪行轉
盡謗因及果亦謗過去當来現在如
来無著等正覺道亦謗三寳及四諦
餘者雖邪行轉無此事或曰謂邪行
轉謗現事如人墮大火坑中誰他敎
說我極樂如是衆生受有如熱鐵丸
鞞婆沙論卷第三　第二十五丈　洪
邪見故說無苦餘者雖 邪行轉無此

說我極樂如是衆生受有如熱鐵丸
邪見故說無苦餘者雖邪行轉無此
事或曰謂邪行轉說惡如所說居士
邪見人諸身行口行意行思願及彼
相應行一切彼法不愛不念不喜不
喜不欲而轉何以故居士見惡謂邪
見居士如苦瓠子婆檀提伽子摩樓
多子尸婆梨子種著地中若受地味
水味火味風味彼一切味轉苦無味
不甜何以故居士謂種子苦也如是
居士邪見人諸身行口行意行思願
及彼相應行一切彼法不愛不念不
喜不喜不欲而轉何以故居士見惡
謂邪見故餘者雖邪行轉無此事問
曰何以故說見盜答曰見故名為見
盜問曰如此盜一切五陰何以見盜
故名為見盜答曰因見起盜一切五
陰故說見盜或曰設見盜及盜五陰
但第一行故名為見盜問曰何以故
說戒盜答曰戒故名為戒盜問曰如
此盜一切五陰何以戒盜故名為戒
盜答曰因戒起盜一切五陰故說戒
盜或曰設戒盜及盜五陰但淨行故
說戒盜問曰何以故說盜答曰他所
見而盜故說盜謂彼身見受我邊見

說戒盜問曰何以故說盜答曰他所
見而盜故說盜謂彼身見受我邊見
者受斷及常邪見謗言無彼見盜而
受第一戒盜受清淨是他所見而盜
故說盜廣說五見處盡

雜婆沙六身愛處第十二
六身愛者眼更愛耳鼻舌身意更愛
問曰應說一愛如九結中三界愛立
愛結應說二如七使中欲界愛立欲
使色無色界愛立有使應說三如所
說欲愛色愛無色愛應說四如起四
愛彼說比丘比丘尼因依愛起而起
着而着立而立因食牀臥依此有比
丘比丘尼愛起而起着而着立而立
應說五如見者斷見習盡道思惟斷
應說九如九種增上增上增上上中
增上下中上中中中下下上下中下
下應說十八如說十八意行應說三
十六如三十六刀應說百八愛如百
八痛時故意故無量愛六何一愛廣
施六中云何無量愛略施六中云何
立六身愛答曰依故立六身愛若有
一愛及無量彼一切依六行六門六
迹六道六度六識身相應是依故說

六身愛問曰恚及無明亦依六行六

迹六道六度六識身相應是依故說
六身愛問曰恚及無明亦依六行六
門六迹六道六度六識身相應何故
以說六愛身不說六恚及無明身荅
曰是世尊有餘言此現義義門義略
義愛當知義如說六身愛恚無明亦
尒若不說何意荅曰謂愛界斷地斷
種斷或曰謂愛感一切諸結或曰謂
愛不大增惡難除恚大增惡易除无
明亦大增惡難除以故尒問曰何以故
說身荅曰多身故說身非一愛時名
眼更愛非一愛時乃至意更愛但多
愛時說眼更愛多愛時說乃至意更
愛如非一爲名爲軍非一馬名馬軍
非一車名車軍非一步名步軍但
多爲名爲軍多馬名馬軍多車名車
軍多步名步軍如是非一愛時說眼
更愛非一愛時說乃至意更愛但多
愛時說眼更愛多愛時說乃至意更
愛是多身故名爲身廣說六身愛
處盡

鞞婆沙七使處第十三
七使者欲使恚使有使憍使無明使
見使疑使問曰七使有何性荅曰欲
使者欲界愛五種六識身恚使者恚

見使疑使問曰七使有何性答曰欲

使者欲界愛五種六識身恚使者恚
五種六識身有使者色無色界愛五
種慢使者三界五種此十五種無明
使亦尒見使者三十六種疑使者三
界四種此十二種此九十八種是七
使性是使性已種相身所有自然說
性已當說行何以故說使使有何義答
曰罽賓說三句如豪使亦尒所使是
使相逐是使如豪使亦尒者豪者說
細如豪所說七使成一豪是說豪使
亦尒所使是使者至一時中所使一
使中亦所使是所使是使也相逐是
使者彼意中所使猶影相逐如空行
水行此亦尒空行者鳥水行者虫說
者如鳥飛空逕遊大海彼諸水虫作
是念此大海水無量深廣非是凡鳥
能從此岸至彼岸除一金翅鳥虫知
此鳥飛必隨水見影便逐鳥極隨水
虫得而食如是未除欲衆生一切時
七使得現在相逐若捨現在前當尒
時愛非愛依果報果是故相逐是使
或曰如豪使亦尒者動堅者故所使

是使者行也相逐是使者事也或曰
如豪使亦尒者細事也所使是使者

是使者行也相逐是使者事也或曰
如豪使亦尒者細事也所使是使者
性也相逐是使者勳堅著也或曰如
豪使亦尒者過去使也所使是使者

現在也相逐是使者當来也或曰如
豪使亦尒所使是使者心相應使也
相逐是使者心不相應使也問曰如
使無不心相應荅曰彼使得以使為
名外者說四句如豪使亦尒相入是
使所使是使相逐是使如豪使亦尒
者豪者說細也如所說此極細行也
相入是使者於意中相入如麻中有
油如杏人中膩所使是使者於意中
所使如乳母為嬰兒所使相逐是使
者於意中相逐如影逐身或曰如豪
使亦尒者性也相入是使者事也所使
是使者行也相逐是使者勳堅著也
或曰以三事得知使一者性二者果
三者人性者欲使者如甜藥草恚使
者如苦果子有使者如乳母衣慢使
者如憍貴人無明使者如盲人見使
者如迷失道疑使者如歧二道是說
性也果者欲使修習多修習生雀鴛
鴦鴿中恚使修習多修習生虵蚖中有
使修習多修習生色無色界中慢使

鴦鴿中恚使習多修習生蛇蚖中有
使修習多修習生色無色界中慢使
修習多修習生下賤中無明使修習
多修習生愚闇中見使修習多修習
生異道中疑使修習多修習生邊地
中是說果也人者欲使者當觀如難
陁恚使者當觀如貰合及鴦掘摩有
使者當觀如阿私陁阿羅蘭欝頭藍
子也慢使者當觀如摩鄉多陁無明
使者當觀如欝財鞞羅見使者當觀如
踢童真疑使者當觀如須鄉刹多羅
是說人以是三事得知使一者性二
者果三者人問曰慳嫉何以故不立
使中荅曰佛世尊於法真諦餘真無
能過彼盡知法相盡知行謂有使相
立使中謂無使相不立使中或曰說
結二種一者具結二者不具結具結
者立使中不具者不立使中或曰謂
結見斷思惟斷彼立使中此慳嫉一
向思惟斷以是故不立使中或曰此
慳嫉者厚濁使者清薄或曰慳嫉
勲不堅著使者勲堅著如處所燒
草樹皮火滅地即冷慳嫉行亦尒如
處所燒狗骨木彼火滅久地故熱使

行亦尒以是故慳嫉不立使中廣說

處所燒狗骨木彼火滅久地故熱使
行亦尒以是故慳嫉不立使中廣說

七使處盡

鞞婆沙九結處第十四

九結者愛結恚結慢結無明結見結失願結疑結慳結嫉結問曰九結有何性答曰愛結三界五種是十五種慢結無明結亦尒恚結五種六識身見結十八種失願結亦尒疑結三界四種是十二種慳嫉結欲界思惟斷此五種是九結性是結性已種相身所有自然說性已當說行何以故說結結有何義答曰縛義是結義若繫義是結義結雜毒義是結義縛義是結義者縛是結結是縛云何知答曰有契經彼契經尊者舍利弗問尊者摩訶拘絺羅云何賢者拘絺羅眼繫色耶色繫眼耶答曰尊者舍利弗不眼繫色不色繫眼至意法不意繫法不法繫意但此中若婬若欲是彼繫也尊者舍利弗譬如二牛一黑一白一扼一鞅縛繫尊者舍利弗若有作是說黑牛繫白牛白牛繫黑牛尊者舍利弗彼為等說不答曰不也賢者拘

能過彼盡知法相盡知行謂法獨能

利弗彼為等說不答曰不也賢者拘

能過彼盡知法相盡知行謂法獨能
播彼獨立若不能獨播彼立品或曰
世尊教化或有利根或中根或軟根
利根者一切三界愛說一愛結中根者
說二愛如使中欲界愛立欲使色無
色界愛立有使軟根者說三愛如所說
三愛欲愛色愛無色愛或曰復次世
尊教化或欲略或欲廣或欲略廣謂欲
略者彼三界愛說一愛結謂欲廣者
彼說三愛如所說三愛欲愛色愛無色
愛謂欲廣略者彼說二愛如使中欲
界愛立欲使色無色界愛立有使或曰
復次世尊教化或始行或少習行或
已成行謂始行者彼說三愛如所說
三愛欲愛色愛無色愛謂少習行者
彼說二愛如使中欲界愛立欲使色
無色愛立有使謂已成行者彼三界
愛說一愛結或曰前已說苦繫義是
結義謂欲界愛此是繫相繫苦中非
是樂謂色無色界愛彼一切繫相繫
苦中非是樂是等共一相故以是故
世尊一切三界愛立愛結問曰恚結
云何答曰於眾生起惡問曰如非眾生

亦起惡何以故說於眾生起惡答曰

世尊一切三界愛立愛結問曰恚結
云何荅曰於衆生起惡問曰如非衆生

亦起惡何以故說於衆生起惡荅曰
因衆生起惡於非衆生亦起惡或曰
多故多因衆生起惡少非衆生或曰
多增惡故多增惡於衆生起惡少增
惡非衆生問曰慢結云何荅曰七慢
謂之慢結七慢者慢增上慢慢增慢
我慢欺慢不如慢邪慢此七慢謂之
慢結問曰無明結云何荅曰三界無
知也問曰見結云何荅曰三見謂之見
結三見者身見邊見邪見是三見謂
之見結問曰失願結云何荅曰二盜
謂之失願結二盜者見盜及戒盜是
二盜謂之失願結問曰何以故使中
五見立一見使結中三見立見結二
見立失願結荅曰佛世尊於法真諦
餘真無能過彼盡知法相盡知行謂
法能獨攝彼獨立謂不能獨攝彼立
品或曰前已說苦繫是結義謂身見
彼名女繫苦中非是樂謂邊見及邪
見彼亦名女繫苦中非是樂是等共
一名一性故三立一見結謂戒盜彼
名界繫苦中非是樂謂見盜亦名
界繫苦中非是樂是苦一名一性故

是二見立一失願結或曰謂彼種等

界繫苦中非是樂是苦一名一性故
是二見立一失願結或曰謂彼種等
攝亦等種等者謂見結十八種失願
結亦十八種攝等者見結攝十八使
失願結亦攝十八使謂彼種等攝亦
等以是故結中三見立見結二見立
豫也問曰何以作是說於諦猶豫荅
失願結問曰疑結云何荅曰於諦猶
曰不定者欲令定故欲令定者若遠
見生猶豫是女耶非女耶是男耶非
男耶見二道已生猶豫是道耶非道
耶見二衣生猶豫是我衣耶非我衣
耶莫作是念是根本疑結此是一切
欲界不隱沒無記耶行也謂彼不定
說欲令定問曰疑結云何荅曰於諦
猶豫是謂根本疑結問曰疾結云何
荅曰心恚也心恚者此結恚相也問
曰慳結云何荅曰心不欲捨也心不
欲捨者此結貪相也問曰何以作是
說荅曰不定者欲令定故欲令定者
此世間疾中慳想慳中嫉想嫉中慳
想者謂見他好物而起嫉彼物於我
好彼物於我好世間見已作是念此人
極慳彼非慳是疾也慳中嫉想者如
守己妻子財寶是物於此中莫出是
物於此中莫出世間見已作是念此

好彼物於我好世間見已作是念此人
極慳彼非慳是疾也慳中嫉想者如

守已妻子財寶是物於此中莫出是
物於此中莫出世間見已作是念此
人極嫉此非嫉是慳也謂彼不定嫉
中慳相慳中嫉想說欲令定問曰嫉
結云何荅曰心恚也心恚者此結恚
相也問曰慳結云何荅曰心不欲捨也
心不欲捨者此結貪相也問曰何以
故十纒慳疾立九結中餘不立荅曰佛
世尊於法真諦餘真無能過彼盡知
法相盡知行謂有結相立結中謂無
結相不立結中或曰現後現邊彼十
纒何謂後何謂邊慳嫉也以是故十
纒中慳嫉立九結中餘不立也或曰
謂卑結賤妄結穢結弊結若見他得
恭敬供養何故見已起嫉者有百千
無量錢財於中不能持一錢從今世
至後世於中何故起慳是謂卑結賤
妄結穢結弊結故十纒慳嫉立九結
中不立餘或曰謂因此慳嫉衆生生
死中受無量輕易世間二所輕易一
者貧窮二者醜陋疾結修習多修習
便醜陋慳結修習多修習便貧窮
此二貧窮及醜陋父母輕易兄弟姉

妹亦輕易至已妻子亦輕易以是故

此二人貧窮及醜陋父母輕易兄弟姊

妹亦輕易至已妻子亦輕易以是故
十纏慳嫉立九結中不立餘或曰謂
此慳嫉如守獄卒如衆生繫在獄中
立二獄卒守門不得出如園觀極
嚴治已立二人守門不令入如是此
衆生不出惡趣如獄因者由慳嫉故
不入天人如園觀者由慳嫉故以是
故十纏慳嫉立九結中不立餘
或曰謂因慳嫉天阿須羅數數共鬪
如彼契經釋提桓因至世尊所而問
大仙人天及人阿須羅揵沓和迦留
羅羅剎如是及餘各異身有樂結世
尊告曰拘翼天及人阿須羅揵沓和
迦留羅羅剎各異身有二結慳及嫉問
曰如此天及人或九結或六結或三結
或無結有九結者一切凡夫人有六
結者如凡夫欲愛盡及聖人欲愛未
盡有三結者如聖人欲愛盡無結者
阿羅漢天及人獨成就二結慳及嫉
何以故告拘翼天及人阿須羅揵沓
和迦留羅羅剎如是及餘各異身有
二結慳及嫉耶答曰謂慳嫉是豪貴
結彼釋提桓因於二天中增上豪貴

主彼為此重構慳嫉所纏世尊為彼

結彼釋提桓因於二天中增上豪貴

主彼為此重楷慳嫉所纏世尊為彼
識剌義故說拘翼天及人阿須羅揵
沓和迦留羅羅剎如是及餘各異身
有二結慳及嫉汝因慳嫉重楷所纏
或曰以此慳嫉故令天阿須羅數數
共鬪彼釋提桓因畏阿須羅為阿須
羅所燒離戰處不久至世尊所而說
義世尊何因何緣天及阿須羅數數
共鬪世尊為說義拘翼因慳嫉故天
及阿須羅數數共鬪天上食妙阿須
羅有美女彼諸天於食慳不欲令阿
須羅得於女嫉令我得阿須羅於女
慳不欲令天得於食嫉令我得彼天
來下為女故阿須羅至天上為食故
如是天及阿須羅數數共鬪彼釋提
桓因畏阿須羅所燒離戰處不久至
世尊所而問大仙人天及人阿須羅
揵沓和迦留羅羅剎如是餘各異身
有幾結世尊告曰拘翼天及人阿須
羅揵沓和迦留羅羅剎及餘各異身
有二結慳及嫉以是故十纏慳嫉立
九結中不立餘廣說九結處盡
鞞婆沙九十八使處第十五

九十八使者欲愛五恚五色無色愛
十慢十五無明十五見三十六疑十

鞞婆沙九十八使處第十五

九十八使者欲愛五恚五色無色愛十慢十五無明十五見三十六疑十二問曰何以故作此論荅曰如守本父沙門斷彼意故作此論如名守本父沙門者是一切佛契経如本所說而執持問曰彼何以故作是念荅曰彼作是說更誰有力勝於佛者謂佛契経說七使彼當能作九十八使耶謂彼欲尒者欲斷彼意故此中九十八使說如實相以是故作此論佛契経說七使彼分別界行種起九十八使分別種者謂七使欲愛使中分別種於九十八使中起五種恚使亦尒分別界種者謂七使中有愛使者使分別界種於九十八使中起十使若七使中慢使亦分別界種於九十八使中起十五種無明使亦尒謂七使中疑使彼亦分別界種於九十八使中起十二種分別界行種者謂七使中見使分別界起十五欲界五見色無色界五見分別行者十八欲界六色無色界六分別種者有四如是五見分別界行種於九十八使中起三十六使是謂七使分別界分別行分別種使

結論七使彼分別界行種起九十八
使分別種者謂七使欲愛使中分別
種於九十八使中起五種恚使亦尒分別
界種者謂七使中有愛使者使分別
界種於九十八使中起十使若七使中
慢使亦分別界種於九十八使中起
十五種無明使亦尒謂七使中疑使
彼亦分別界種於九十八使中起十
二種分別界行種者謂七使中見使
分別界起十五欲界五見色無色界
五見分別行者十八欲界六色無色
界六分別種者有四如是五見分別
界行種於九十八使中起三十六使
肯守文 治
是謂七使分別界分別行分別種使
起九十八使廣說九十八使處盡鞞
婆沙說不善品小章竟

鞞婆沙論卷第三